毛詩識小

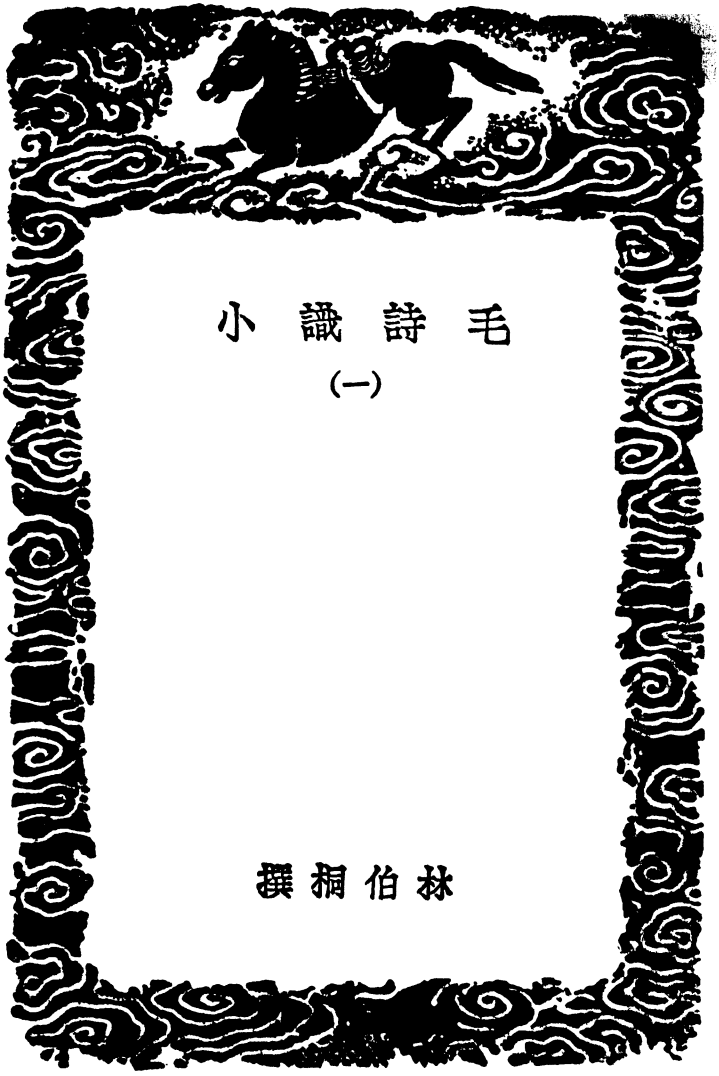
一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



毛詩識小

(一)

林伯桐撰

本館據嶺南遺書
本排印初編各叢
書僅有此本

毛詩識小卷一

清　番禺林伯桐君摯

周南

關雎傳曰。夫婦有別則父子親。何也。蓋內作色荒。則一家多不得所。其心易睽。若夫婦有別。則其家事必治。則父子之親可知。詩序言先王以是經夫婦。然後言成孝敬。厚人倫。亦此意也。

傳中言后妃有關雎之德。自爲句。是幽閒貞專之善女合下爲句。指后妃所思之淑女。非指后妃也。后妃助祭。則共荇菜。采蘩傳曰。公侯夫人執蘩菜以助祭。王后則荇菜是也。以求荇菜與求淑女。文王至德。不可測度。觀后妃之德如此。則文王刑于之化。大略可想。不獨聖王。春秋之冀缺。後漢之梁鴻。皆能使其妻起敬。亦必有以致之。身不行。道不行於妻子。詩教之失也。

葛覃傳曰。覃、延也。謂延接而生。施、移也。謂蔓引而移於谷中。

服之無斁。仍是說女功。非謂衣之也。故箋以整治申明傳意。

傳曰。王后織元紞。至各衣其夫。皆國語也。紞所以縣瑱。織五采爲之。獨言元紞。以元爲尊也。紘、纓之無垂緌者。諸侯冕而青紘。禮記祭義文以青爲組。用在冕下。從下而上。仰屬於冕。綖則覆於冕上者也。大帶

者以素爲帶其飾之則外以元內以黃　祭服者元衣纁裳也　朝服者元冠緇衣素裳也
箋云女在父母之家未知將所適故習以絺綌煩辱之事女能習勞斯無適不可古之愛養子女者深思遠慮如此
卷耳序曰又當輔佐君子又字承上二篇而言詩序本別爲一卷也
婦人不預外事而此詩乃求賢審官知臣下之勤勞何也此所謂志也賢人國之根本不必知所用爲何人不必知何人爲勤勞而志則在進賢深宮諷諭至於憂勤此所以輔佐君子與險陂私謁者正相反詩序得其意矣
不盈頃筐無傳釋文引韓詩說頃筐敧筐也
左傳襄公十五年引嗟我懷人寘彼周行云能官人也自古說此詩者皆以爲進賢也
傳曰人君黃金罍蓋以梓木爲質本韓詩說刻畫爲山雲之形本周禮注謂之罍者取象雲雷博施飾以金故曰金罍
樛木序正義本有鄭箋釋文云崔集注本此序有鄭注檢衆本並無考毛詩校勘記云以序中言字爲善言既不出於經亦不更見箋中必非鄭注於正義無文是正義本亦無此也
葛藟荒之傳曰荒奄也疏無文案爾雅釋言蒙荒奄也郭注奄奄上聲覆也說文大部奄覆也大有餘也从大从

申申展也。

鹽斯傳曰。振振、仁厚也。繩繩、戒愼也。蟄蟄、和集也。此有次序。子孫之賢。以仁厚爲本。此德也。最重戒愼。則其才亦可知。諸葛忠武侯之才。其自許者惟曰先帝知臣謹愼。自陋弛相尙。不復知敬愼不敗之爲才矣。能仁厚戒愼。而後能和集。誰無兄弟。誰不欲愛友。然而和集者或有名而無情何也。必能仁厚又能戒愼。而後其和也足恃。其集也眞樂。不然僞矣。

茹苜薄言有之。傳曰。有藏之也。王懷祖先生曰。詩之用詞。不嫌於複。亦有取也。又云若首章既言藏之而次章復言掇之捋之則非其次矣。首章汎言取。次則言取之之事。卒乃言旣取而盛之以歸耳。見經義述聞。案傳言藏之。非謂旣歸而藏。謂采得而暫安頓之也。又案有謂富也。本邶谷風毛傳。旣言采也。又言所采之富也。

薄言捋之。傳曰。捋、取也。與采取也無別。箋與疏俱無文。案說文。手部。捋、取易也。

漢廣。不可方思。傳曰。方、泭也。爾雅釋言文。孫炎曰。方、水中爲泭筏也。論語古注編竹木。大曰桴。小曰桴。釋文云。泭又作桴。

言秣其駒。傳曰。五尺以上曰駒。案說文馬部。馬二歲曰駒。固未有以二歲馬駕車者。又馬高六尺爲驫。亦見馬部。與此傳五尺以上合。則駒當本作驫。詩中駒字四見。惟小雅角弓是馬二歲曰駒之本義。段懋堂謂漢廣、株林、皇皇者華、皆當作驫。乃與左傳說文合。讀者求其韻不得。改驫爲駒也。案以株林皇皇者華兩釋文證之。段說近是。嘉定錢氏謂株林、皇皇者華、蓋讀驫如駒。非竟以駒代驫也。見養新錄。然則此章當亦本讀驫如駒。傳例不破字。當本作五尺

以上曰驕。後之刊書者竟改驕爲駒也。說文引詩亦作我馬維驕。

麟之止。止字、从釋文本。序曰。雖衰世之公子皆信厚。此衰世、謂紂之時。又曰。如麟止之時也。此謂古時有關雎之德則致麟。今雖紂之衰世。而公子亦如古致麟之時也。

毛詩識小卷二

召南

鵲巢序曰。國君積行累功。繼世有國者不必皆然。蓋自先世以來言之。

序曰。德如鳲鳩。案釋文云。鳲鳩有均一之德。飤（即飼字）其子。旦從上而下。莫從下而上。

采蘩傳曰。蘩皤蒿也。白蒿非水中所生。謂在於沼沚之旁也。（疏本孔）

傳曰。神饗德與信。德者。其人平日有德。信者。臨事之誠敬。（左傳曰。苟有明信。可薦於鬼神。是也。）鬼神之情狀不易知也。且先於此等語求之。

傳曰。被首飾也。被即周禮追師之次。箋所謂髮髻也。（副他人之髮以被於首者。）

箋云濯溉者。祭先一夜之事。視饎爨者。正祭早時之事。

草蟲傳曰。憂憂憂也。（箋疏無文。）案說文心部。憂。一曰。意不定也。（又案方言卷十二。憂。曲中也。郭注。中宜爲忡。）

詩言陟山采薇。爾雅釋草。薇。垂水者。山間水間皆有之也。（伯夷作歌亦云。登彼西山兮。采其薇矣。）

采蘋傳曰。藻聚藻也。疏云。藻聚生。釋文引沈者曰。蘋浮者曰藻。（韓詩說也。）

傳曰。行潦。流潦也。行是道路。疏云。道路之上流行之水。（采蘩傳曰。于。於。此詩各章于字皆同。）

箋云亨蘋藻者於魚湆之中是鉶羹之芼案湆汁也鉶羹是羹之有菜者芼謂菜也關雎傳曰芼擇也此假芼爲擇耳說文見部覭擇也玉篇引詩作左右覭之毛大可於左右芼之云凡蔬菜煮於湆者皆謂芼一見所撰詩札」全失毛傳之意矣甘棠勿翦勿敗敗字傳箋疏俱無文案說文支部敗毀也案說文手部撱「卽拜本字」之从手睘聲疾也故傳曰拜之言拔也又案釋名云拜於丈夫爲跌跌然詘折下就地也

史記曰甘棠且思之況其人乎名家之彝鼎圖書其爲甘棠也多矣古人有數世而寶一硯者有數世而寶一笏者有數世而行露傳曰視牆之穿可謂鼠有牙蓋言鼠本無牙也段懋堂曰前當脣者稱齒後在輔車者稱牙牙較大於齒鼠齒不大故謂無牙也羔羊箋云競相切化謂卿大夫爭相切磋變化又云皆如此羔羊之人謂其人皆如此羔羊之德也鵲巢箋云是如鳲鳩之子亦謂是子如鳲鳩之德也

傳曰紽數也謂素絲以英裘英音映謂以素絲映其裘以爲飾其數有五也

傳曰革猶皮也皮者連毛說文皮部剝取獸革者謂之皮革則去毛說文革部獸皮治去其毛革更之稱爲裘則不能去毛但以革字合韻耳疏云散文則皮革通是也傳曰紽縫也案爾雅釋訓紽羔裘之縫也尤明疏云縫合羔羊皮爲裘縫卽皮之界域因名裘縫爲紽五紽既爲縫則五紽五總亦爲縫也邵二雲晉涵云爾雅獨釋紽者蓋舉中言之

摽有梅。造其謂之。無傳箋云。謂勤也。疏亦無文。案此爾雅釋詁文。郭注但引詩耳。無注。考釋名釋書契曰。謂、猶得敕戒敕也。不自安。謂謂然也。

小星傳曰。三心五噣。毛不以三爲參者。疏云。下章昴不五星。案昴七星。五既非昴。則三亦非參也。噣者。爾雅釋天。咮謂之柳。漢書天文志。柳謂鳥喙。則噣實柳星。以其爲鳥星之口。謂南方朱鳥七宿之口。故謂之噣。說文口部。噣、喙也。喙口也。曹風侯人傳。咮、喙也。

傳曰。肅肅疾貌。疏引尚書大傳。古者后夫人侍君。鷄鳴。太師奏鷄鳴於階下。然後夫人鳴佩玉於房中。告去。往來舒而有儀。諸妾則夜而疾行。是其異也。

傳曰。寔、是也。疏無文。此爾雅釋詁文。說文山部。寔、止也。實、富也。義本不同而聲同。大雅韓奕箋云。趙魏之東實寔同聲。故經中互相假借。此詩當用寔字本義。故傳訓是。郝懿行云。寔者。是聲之弇而下者也。

傳曰。參伐也。參三星。伐亦三星。本非一也。以伐與參連體。故云。周禮。旅六旒以象伐也。伐止三星。而云六以象者。又以伐統參言之。又曰。昴、留也。疏引春秋元命苞云。昴六星。昴之爲言留也。

江有汜傳曰。決復入爲汜。此爾雅釋水文。郭注。水出去復還。謂江水已決出外。而其流又還入江。比於江水則小矣。故疏云。江水大。似嫡汜水小。似媵。

其嘯也歌。無箋。案說文口部。嘯、吹聲也。箋云。嘯、蹙口而出聲。此即說文之意。蹙口出聲。則是吹聲矣。嘯、吹、歗同。籀文嘯从欠。與笑

異說文竹部笑、喜也、釋名釋姿容云、笑、鈙也、夾皮上鈔者也、何彼襛矣序車服下王后一等箋云謂車乘厭翟勒面繢總者王后之路車有五厭翟爲次翟、雉也厭者次序雉羽使相迫合也、以爲車兩旁之蔽、勒者、馬勒、以韋爲之面者、當面也、以白色黑色飾馬勒當面處、總、以繒爲之著於馬勒以爲飾繢畫文也王姬下嫁及公侯伯夫人皆乘厭翟、王后初來則乘重翟、子男夫人但乘翟車、衛碩人詩翟茀以朝、卽厭翟也服則褕翟者王后之六服、撿狄爲次、褕翟、卽褕翟是雉名江淮而南青質五色皆備成章曰鷮、爾雅釋鳥文、毛意以褕翟之羽飾衣也、本鄘風君子偕老傳、傳曰襛猶戎戎也案襛訓爲厚說文衣部襛、衣厚皃、段懋堂云、凡襛聲之字皆訓厚、戎、大也、戎戎者、大而又大、其厚可知、華如桃李疏云唐棣之華如桃李之華也、傳曰緮、綸也、爾雅釋言文、案郭注緮、繩也、小雅采綠箋云綸、釣繳也、江東謂之綸、詩及爾雅綸皆謂繩、禮記王言如綸之綸、則謂綸綬、所以佩者、騶虞箋云君射一發而翼五豝者戰禽獸之命、疏云五色止一發中則殺一而已不盡殺之戰之者不忍盡殺猶如戰然、

毛詩識小卷三

邶

柏舟傳曰耿耿猶儆儆也箋疏無文案廣雅釋訓耿耿不安也楚辭遠遊注耿耿不寐貌哀時命注引詩作炯炯不寐炯炯光也見廣雅釋訓如有隱憂疏云如人有痛疾之憂高郵王文簡公非之謂如讀爲而惟有隱憂是以不寐案如而古通大雅如震如怒釋文兩如字皆作而是也箋云言亦有不相據依以爲是者希耳責之以兄弟之道謂同姓臣也鄭意謂此仁人是同姓之臣與其君有兄弟之道世亦有兄弟不相據依者但以爲如是者希少冀望其君不如是也傳曰彼彼兄弟疏云反逢彼君之恚怒案以君之尊而稱曰彼者蓋同姓之臣則可書金縢周公稱若爾三王亦此意也

傳曰富而閑習也富者備也閑者毛詩釋文校勘記云此嫻之假借說文嫻雅也蓋言嫻雅而習熟也日居月諸居諸皆語助辭後日月篇傳曰日乎月乎可證胡迭而微疏云日當常明月卽有虧今日與月何爲更迭而虧傷乎

緣衣箋云禮大夫以上衣織者禮記玉藻士不衣織注織染絲織之謂先取絲染之而後織爲衣士衣染繒也

燕燕佇立以泣箋疏無文案爾雅釋詁佇淹留久也故傳訓佇立爲久立

傳曰塞瘞釋文塞崔集注本作實案說文心部寋實也段懋堂曰寋爲塞之假借字塞實卽誠也瘞埋必塞實者毛傳說文一也

疏云終當顏色温和且能恭順但作期望之詞似非也蓋稱其在衞始終温和而惠順此見於外者善能自愼其身言此其內行

日月逝不古處傳曰逝逮案爾雅釋言邁逮也邵二雲正義曰邁本當作逝今作邁或體字逝又通作噬唐有杕之杜篇噬肯適我毛傳噬逮也釋文引韓詩作逝肯適我

傳曰日始月盛皆出東方案禮記祭義禮器曰月生於西故盛而後出於東易納甲之例震象出庚庚西方也此月之三日也乾象盈甲此月之望日也甲東方也疏云日恆明月有盈有闕猶君恆伸夫人有屈有伸

父兮母兮箋云言已尊之如父親之如母者謂尊親莊公如父母也婦人以夫爲天故可以父母儗之

傳曰述循也疏無文案說文辵部述循也述與遹古通孫炎曰遹古述字案爾雅釋詁遹遵率循由從自也郝懿行云循與自皆述之義遹遵率循也

終風願言則嚏傳曰嚏跲也毛詩校勘記云嚏不得訓跲毛作寘此引段懋堂之說案說文重部寘礙不行也從重引而止之也重者與牽同意故寘可訓跲寘亦通躓說文足部躓跲也引詩載躓其尾擊鼓不我以歸疏云不於我以告歸

期也。

傳曰。憂心忡忡然。案說文心部。忡、憂也。又案方言卷十二注。忡。憫怖意也。

凱風箋云。成言孝子自責之意者。言我也。

傳曰。聖、叡也。案大而化之之謂聖。此聖人吾不得而見之聖也。叡作聖之聖。則明智之謂。小雅。人之齊聖。大學。人之彥聖。皆是。故疏云。非必要如周孔也。

雄雉傳曰。雄雉見雌雉爲句。飛字下屬。

箋云。奮訊其形貌。訊卽迅。古可通。禮記樂記。訊疾以雅。釋文云。訊、本又作迅。是也。

箋云。事君或有所留者。謂當時大夫同事君者。或有留在國。故女怨云。我不知何者爲德行。若言我夫無德。則固不忮不求者也。

匏有苦葉。深則厲之深。對淺言之。比之淺者爲深耳。深涉之深。不可渡也。又深於深則厲之深。所引由膝以上。爾雅釋水文。所包者廣。非謂水僅過膝也。揭、褰也。則水淺可知。爾雅。由膝以下爲揭。毛傳不引者。疏云略耳。傳意以則厲則揭。與禮義得宜。箋但以喻男女之賢不肖及長幼。似不如傳意之渾成矣。濟盈不濡軌。王懷祖先生引禮記少儀。祭左右軌范注。周禮大馭。祭兩軹。祭軓。軌與軹。於事同。謂轄頭也。軓與范聲同。謂軾前也。正義云。轂末之軌。此經左右軌是也。其車轍亦謂之軌。則考工記經涂九軌。是與此字同而事異也。又引李

成裕說車轄頭謂之軜。又謂之軌。車之濟盆必濡其軸頭。又曰古軨軸同聲。（又云由與舟聲相近。今直隸人呼舟軸之軸聲如軨。）故軸誤爲軨。軌上當有濡字。凡言由者皆水之所濡。高下之度。軌者、軸之兩端。水由軸以上。則其深滅軌。故經曰濡軌。而傳釋之曰由軸以上爲濡。軌爲軸之轄頭。故有車轄頭之訓。傳曰招招、號召之貌。不言聲也。釋文引王逸云以手曰招。以言曰召。（案此亦對文則別耳。）

谷風葑菲是二物。箋俱分言之。疏云葑也、須也、蕪菁也、蔓菁也、蕘也、芥也、七者一物也。菲也、芴也、蒽菜也、土瓜也、宿菜也。（其狀似蓄而非蓄。故箋云蓄類也。）五者一物也。

箋云何暇憂我後所生子孫也。此婦見棄於夫。而其所生子女則留於夫家。故云。

傳曰慆、慢也。（今注疏本作慆。）養也。案釋文云毛興也。鄭驕也。王肅養也。考毛詩校勘記云。據此則養也是王肅本。（今注疏本誤以王肅語入毛傳。）又案說文心部慆、起也。段懋堂云、起與興義同。又云、小雅拇我畜我之畜乃慆之假借。箋云畜、起也。

傳曰育、長也。（爾雅釋詁育、孟、鞫、艾、正、伯、長也。郭注育養亦爲長。）謂育鞠及既育之育也。（昔育之育未有傳。）故箋云昔育育、稚也。以別之。疏云育得兩訓。釋言爲稚。釋詁爲長。案爾雅釋言幼、鞠、稺也。鞠通作鬻。故豳風鬻子之閔斯。傳曰鬻、稚也。鬻即育。文選洞簫賦注鬻、古字同。故疏云然。

式微、旄邱、皆黎臣所作。而作於衞地。故入邶風。

旄邱序曰。責衞伯也。案伯之別有三。上公九命爲伯。此東西二伯也。（在方伯之上。）方伯者。以其長於一方。此是

州長。王制注云。殷之州長曰伯。虞夏及周皆曰牧。是周但有牧而或言方伯者。通稱耳。又有州伯。此州牧下之二伯。蓋一州一牧。此牧卽方伯。二伯佐之。此二伯卽連率也。衞本侯爵。而云責衞伯者。以此衞伯是連率。而云修方伯連率之職者。順文連言之耳。箋引春秋傳。五侯九伯者。九州之長曰伯。周謂之牧。以侯爵爲之。九州則九人。上公之二伯各統其半。不可言四侯。故曰五侯。州伯下各有二人。九州則十八人。上公之二伯各統其半。則九伯也。

傳曰。流離少好長醜。自好而之醜。不善變也。飛鴞在泮。懷我好音。自醜而之好。猶爲善變也。損先難而後易。始愉樂。終微弱。難哉。由辨之不早辨也。

簡兮序曰。仕於伶官。案呂氏春秋。黃帝使伶倫取嶰谷之竹。國語。周景王鑄無射而問伶州鳩。故箋云。伶氏世掌樂官。後世多號樂官爲伶官。

籥者。釋文云。以竹爲之。長三尺。古尺短。執之以舞。又引郭璞云。形似笛而小。疏云。籥雖吹器。舞時與羽並執。泉水序父母終三字。據惠氏周惕詩說。當是後人妄增者。箋云。國君夫人父母在則歸寧。沒則使大夫寧於兄弟。亦是後人妄增。

傳曰。祖而舍軷。飲酒於其側。曰餞者。軷本山行之名。道路以阻險爲難。是以委土爲山。或伏牲其上。爲祖道之祭。祖始也。道行也。謂始行也。祭酒脯。求無險難。既祭。以車轢之而去。喻無險難也。送者於是餞之。餞送也。飲酒於其側。

載羣者。羣是車軸頭金。車不覆。則脫其羣。載脂載羣者。脂車設羣也。

北門傳曰。窶者無禮也。言無財以爲禮。貧者困於財。言無財以自養。此對文則別耳。散文則通。故爾雅釋言。窶、貧也。

北風傳曰。虛、虛也。（此釋文本。正義本作虛。徐也。今汲古閣本改從釋文。）毛詩校勘記云。古之訓詁。有此一例。如易大傳。蒙者、蒙也。（此蒙艸名之字。其義則訓蒙覆也。）經傳不可枚數。古者虛本訓邱虛。故釋之曰。此邱虛字。其義則空虛也。其邪無傳。但以亟急也反證。亦當如箋所云。（傳例不破字。而其意則同鄭也。）

新臺傳曰。浼浼、平地也。謂水之形與地平也。

毛詩識小卷四

鄘

柏舟傳曰髡兩髦之貌髦者子生三月翦髮夾囟兩旁當角之處留髮不翦謂之髦（女子則留其頂上縱橫各一相通交達不兩角相對也）故禮記內則曰翦髮爲鬌男角女羈注夾囟曰角午達曰羈（一縱一橫曰午羈者髦也是也）長大猶存之以爲飾謂之髦箋云櫛纚笄總拂髦冠緌纓（禮記內則文）以櫛理髮訖以纚韜髮於是作髻既畢以笄插於髻然後加總總者所以束髮垂其餘於後以爲飾既訖加髦（拂髦者振去其塵也）遂加冠結冠纓於頷下以固冠結纓之餘散而下垂謂之緌

傳曰特匹也案廣雅釋詁特獨也曰匹也以相反爲訓（亦猶以亂爲治以汚爲潔也）

牆有茨傳曰茨蒺藜也（藜字從釋文本注疏本作蔾）毛詩校勘記曰蔾字是也（又云相臺本作蔾）又曰蒺藜與藜藿異字五經文字廣韻集韻等皆可證也

傳曰襄除也箋疏無文案爾雅釋言文同可通作攘故爲除小雅出車玁狁于襄釋文襄或作攘（史記龜策列傳西襄大宛徐廣曰襄一作攘）

君子偕老序故陳人君之德箋云或者小字誤作人耳（疏云俗本亦有無此一句者定本有之）案汲古閣注疏有此句

傳曰副者后夫人之首飾編髮爲之案周禮追師注副所以覆首爲飾若今之步搖矣據此則副與步搖是二物採蘭雜志云以銀絲宛轉作花枝插髻後隨步輒搖故曰步搖又案釋名釋首飾副覆也上有垂珠步則搖也然則副不止編髮兼垂珠釋名又曰副貳也兼用衆物成其飾也故似後世之步搖也傳曰笄衡笄也案追師注衡笄以玉爲之垂於副之兩傍當耳其下以紞懸瑱惟祭服有衡笄葛覃傳曰婦人有副褘盛飾接見於宗廟是也編次則無簚云珈之言加也副既笄而加飾案謂以玉珈加於笄上以爲飾疏云言六珈必飾之有六又云副及衡笄與珈惟后夫人有之卿大夫以下則無象服是宜傳意以雉羽飾衣也

傳曰褕翟闕翟者案爾雅釋鳥江淮而南青質五采皆備成章曰鷸郭注卽鷸雉也周禮天官內司服褕狄與褕翟同褕卽褕鷸也闕翟者亦是用鷸雉羽以飾衣但飾之有闕少耳此據詩疏說簚云髮髮也案王后首服有副編次疏謂編者編列他髮假作紒形髻卽加於首上次者髣他髮與己髮相合爲紒所謂髮也揥者疏謂以象骨搔首故傳曰所以摘髮也又因以爲飾者也

傳言展衣以丹穀爲衣又曰絺之靡者爲綌蓋展衣用丹穀綌絺則是葛之精者二物不同傳分言之

傳曰是當暑袢延之服也疏云袢延是熱氣紲袢者去熱之名

桑中傳曰唐蒙菜名蓋唐一名蒙爾雅釋草唐蒙女蘿女蘿菟絲郭注別四名是也

鶉之奔奔經文但曰君不言小君者省文也疏引左傳襄公九年簚穆姜曰君其出乎爲證又云以夫妻一體

言之。亦得稱君是也。

定之方中序。野處漕邑者。謂此時未有城郭室廬。君民皆暴露處於郊野也。始建城市者。建宮室必先築城。築城則必立市。其事相因。故連言之。

箋云。定星。其體與東壁連者。蓋室（即定）壁皆北方。室宿二星。壁亦二星。最相近（考工記輈人注。營室元武宿。與東壁連體而四星。）在北方。室居東而壁居西。因十月在南方時。壁在室之東。故云東壁也。室而云定者。爾雅郭注。定正也。作宮室者。以營室之中爲正。

傳引仲梁子語。案鄭志張逸問。仲梁子何時人。答曰。魯人。當六國時。在毛公前。

傳曰。度日出日入以知東西者。案考工記。匠人建國。識日出之景。與日入之景。賈疏云。於平地之中央立表。於日出之時。晝記景之端。於日入時又晝記。以繩測景之兩端。則東西正矣。北準極者。匠人注。極星、謂北辰。賈疏云。當夜半考之。（又云。辰、時也。天下取正焉。故謂之北辰。極、中也。以居天之中。故謂之北極。）

傳曰。椅梓屬。案爾雅釋木。椅、梓也。郭注。即楸也。陸璣云。楸之疏理白色而生子者爲梓。梓實桐皮曰椅。

傳曰。君子能此九者。可謂有德音。可以爲大夫。此古昔相傳之通義。凡立國、出師、祀典、喪紀、定地、制器。無一不資於學問。故文學觀人。可得其大概。惟原伯魯輩。乃可不言學矣。爲士而曰不學無害。妄自菲薄。昧於此傳之義矣。

箋云國馬之制者考工記輈人注國馬謂種馬戎馬齊馬道馬案國馬人君之家馬也天子以種馬（謂種馬之至美者）駕玉路以戎馬駕戎路以齊馬駕金路以道馬駕象路（諸侯之馬亦有數等可知）至於兵賦之馬則謂之公馬與國馬別矣國馬以供人君駕車必牝牡俱有故傳曰騵馬與牝馬也

蝃蝀序言衞文公能以道化其民夫衞之風俗惡矣考文公所爲則敬教勸學授方任能務材訓農通商惠工大布之衣大帛之冠皆人人可勉者非有急功近利取效旦夕也然終其身而民化恥淫奔而不與齒序長幼然則講治術者可以知所尚矣所難在持久耳

傳曰蝃蝀虹也夫婦過禮則虹氣盛案釋名釋天虹又曰美人陰陽不和婚姻錯亂淫風流行男女互相奔隨之時則此氣盛（爾雅釋天蝃蝀虹也郭注俗名爲美人虹）疏云由過禮而氣更盛不謂凡平無虹也

朝隮于西箋但言朝有升氣疏云隮亦虹也由升氣所爲故號虹爲隮又云隮亦日之光氣但日在東則虹見西方日在西方虹見東方

相鼠序衞文公能正其羣臣自爲句而刺在位者（乃詩人刺之非衞文公刺之）由文公能正其羣臣故詩人知無禮之當刺也以鼠與人者疏云人有皮鼠亦有皮鼠無儀故可恥也

史記李斯觀倉中鼠食積粟居大廡之下不見人犬之憂此正是詩人所刺者而李斯反歎其自處得所宜其及也固由戰國廉恥道喪而李斯亦不可謂悅學者與

傳曰體、支體也。案支謂四支。易坤文言而暢於四支。謂肢肱。孟子作四肢。支體連文。疏云。上文皮膚已指體。此非偏也。故爲支體。

干旄箋云。賢者、時處士也。言序所謂賢者。乃當時隱處之士也。疏云。處者、處家未仕爲官。傳曰。注旄於干首者。以旄牛尾注於干首也。借干爲竿也。孑然爲獨立貌。孑孑者。形容其孑孑然獨出。故傳曰干旄之貌。通帛爲旃。周禮春官司常文。凡九旗之帛皆用絳色。通帛則通體盡用絳之赤帛。不雜以他色。司常注。通、謂大赤。從周正色。是也。

傳曰。鳥隼曰旟者。謂畫鳥與隼於旗。則名爲旟也。旟亦注旄於干首。蓋九旗之干皆有旄也。平常則建旃。出軍則建旟。下邑曰都者。案廣雅釋詁三。都、聚也。公羊僖公十六年傳。人所聚曰都。下邑者、對國中言之。說文邑部。周禮。距國五百里爲郊。是也。驂馬五轡者。凡馬。士駕二。大夫以上四。馬二轡。每馬。則八轡矣。四馬者。兩服馬、兩驂馬也。驂內轡繫於軾前。唯執其外轡耳。兩服之內轡外轡皆當執。是四轡。兩驂但執其外轡。是二轡。故四馬則有六轡。良馬四之。專言兩服馬也。加一驂馬言。則曰五之。兼兩服兩驂言。則曰六之。

箋云。君子、國中賢者。蓋以大夫是在上者。君子則國中賢士之在下者。上有朝論。下有士論。合一國之清議矣。

傳曰。不能旋反我思者。不能轉旋而反改我欲歸之思也。不能遠衞也。蓋謂汝許大夫不施善道救衞。愈使我之心思不能遠離於衞也。

傳曰。濟、止也者，言不能旋轉而止我欲歸之思。閟、閉也。言愈使我思衞之心不能閟閉。

傳曰行道也言女子出嫁異國。亦欲得其力以助安宗國。此亦有道理。進取一槩之義者。狂者進取。是仰法於古今。但欲一例仰法。不知變通也。

毛詩識小卷五

衞

淇奧序。又能聽其規諫。疏云。正圓以規使依度。猶正君以禮使入德。

傳曰。奧、隈也。奧即澳。爾雅釋邱。澳、隈。郝懿行義疏云。澳借作奧。說文。澳、水隈隈、水曲。釋邱。厓內爲澳。李巡云。厓內近水爲澳。孫炎曰。內、曲裏也。淮南子覽冥訓高注云。隈曲、深處。綠、王芻也。竹、萹竹也。分綠竹爲二者。疏云。詩有終朝采綠。則綠與竹別草。疏引舍人曰。荼一名王芻。案爾雅釋草。荼、王芻。考本草。荼即今之淡竹葉。其葉如竹。又郝懿行云。蔑草此見於說文。即蠶草。見於本草。一名黃草。以其可染黃。蠶草即荼。以可染綠。因名綠荼字通。又云。枲見說文。蔗蓋見漢書注。並聲同假借。蔗荼又一聲之轉也。爾雅。竹、萹蓄。此作萹竹。疏云。字異義同也。瑟兮。莊貌。以容貌言。僩、寬大也。以度量言。

傳曰。天子玉瑱者。謂用純玉。純玉則色亦純。諸侯以石者。謂玉石雜也。玉雜則其色亦雜。弁、皮弁者。儀禮士冠禮注。以白虎皮爲之。箋云。天子之朝服皮弁者。天子諸侯皆皮弁以視朝。在朝君臣同服。衞武公入相於周。故以天子之朝言之。皮弁服者。白布衣、素裳、緇帶、素韠、白屨。

箋云。圭璧亦琢磨者。首章論學問時。如器之初。須琢磨。末章道德既成時。故言圭璧。圭璧已成器。亦由琢磨乃得成。故箋云。

傳曰。重較、卿士之車者。案考工記輿人注。較、兩輢上出式者。案。較、車兩傍也。即車箱兩邊。式低角高。望之若兩

重然。

傳曰。曲陵曰阿者。疏以大雅云有卷者阿。則阿有曲者。於隱遯爲宜。

永矢弗過者。無所經過也。與末章傳曰無所告語也同意。此兩句箋亦傳意所括。

碩人傳曰。夫人德盛者。碩人是大德之人也。邶簡兮傳。碩人大德也。譚公者。譚是子爵。言公者。諸侯通稱。本臣子之詞。維私者。爾雅釋親。女子謂姊妹之夫爲私。孫炎曰。私者。無正親之言。郝懿行云。案雜記云。吾子之外私某。今案雜記疏云。大夫訃於他國大夫相敵體者。以是別國私有恩好。故曰外私。是私無正親。凡有恩私。皆得稱之。案釋名釋親屬。言於其夫兄弟之中。此人與己姊妹有恩也。

傳曰。如羙之新生者。邶靜女傳。羙茅之始生也。此當同。疏云。羙所以柔。新生故也。久則不柔。蟜蟧、蝎蟲也者。爾雅釋蟲。蟜蟧蝎。郭注。在水中。又蝎、蛣蟧。郭注。木中蠹蟲。又蝎、桑蠹。郭注。卽蛣蟧。邵二雲云。上文蝎蟧通言木中之蠹。此言桑木之蠹。亦名爲蝎。是則蟜蟧也。蝎也。蛣蟧也。三者一也。而蝎又爲桑蠹之名。至蟥、蟧蟧。郭注。在糞土中。則與蟜蟧之在木中者有別。詩疏云。一蠹而六名。誤也。瓠犀、瓠瓣者。爾雅釋草。瓠棲、瓣也。孫炎曰。棲。瓠中瓣也。詩疏云。棲與犀字異音同。蠐音者。箋云。蠐、謂蝤蝤也。案爾雅釋蟲。蝤蝤。郭注。如蟬而小。引方言。有文者謂之蠐。郝懿行云。蠐、蝤聲相轉也。蝤、案詩疏引某氏曰。鳴蝤者。象其聲。蝤蝤、象其色。蛾眉者。釋蟲。螫、卽蠆。郭注。蠆、蠍屬。又楚詞離騷注。蛾眉、好貌。倩好口輔者。疏云。輔是牙外之皮膚。頰下之別名也。笑之美在於口輔。故連言。

傳曰人君以朱纓鑣扇汗者案爾雅釋器鑣謂之鑣郭注馬勒旁鐵案釋名釋車勒絡其頭而引之也詩釋文鑣馬銜外鐵也一名扇汗釋名鑣苞也在旁苞斂其口也

傳曰葭蘆爾雅釋草文同李巡以葭爲葦初生案葭稍長則爲蘆成則爲葦實一物也蒹薕也爾雅釋言釋草文俱同說文萑薕也薕蒹也蓋初生爲蒹夏小正傳曰未秀爲蒹長大者爲薕案薕者謂其形細而莖密也成則爲萑幽七月傳也薕爲萑是也實一物而三名葭蘆其種之大者蒹薕其種之不甚大者皆同類也對文則有別耳

氓序遂相奔誘者男先誘之而後女奔之倒句也華落色衰者以華之黃落喻婦女顏色之衰謝也

傳曰布幣也案禮記檀弓注古者謂錢爲泉布周禮外府注其藏曰泉其行曰布蓋古者雖通工易事而泉布之用廣故買絲則亦有用泉布者幣即貨之通名疏云此布幣謂絲麻布帛之布誤矣

傳曰邱一成爲頓邱爾雅釋邱作敦邱郭注成猶重也敦丘也謂邱之高一重者其形似丘也敦與頓音同故義可借

箋云此時始秋也疏云四章桑之落矣爲季秋三章桑之未落爲仲秋故知此時始秋也

傳曰體兆卦之體案卜之體書洪範曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克是也筮之體曰貞曰悔是也箋云兆卦之繇者此釋經文言字卜之繇左傳所引者是也筮之繇周易爻辭是也

傳曰鳩鶻鳩也小雅小宛傳鳴鳩鶻鵴爾雅釋鳥鵴鳩鶻鳩皆同物也文選東京賦云鶻鵃春鳴故月令

季春鳴鳩拂其羽。箋云至漸車童容者。周禮巾車注引先鄭云。以幃障車之傍如裳。以爲容飾。故或謂之幃裳。或謂之童容。幃裳在傍。渡水則溼。（唯婦人之車乃有幃裳。男子之車但有車蓋。無幃裳。）箋云有舅姑曰婦者。此汎言婦之名所由來耳。公羊傳云。稱婦有姑之辭是也。至此詩通篇無言及舅姑之意。不必泥。

隰則有泮之隰無傳者。簡兮傳曰。下溼曰隰。此亦然。

總角之宴宴燕通。邶谷風。宴爾新昏。釋文。宴本又作燕。燕、安也。謂當總角之年。安樂之時也。傳曰。信誓旦旦然。箋云。我以其以信相誓旦旦耳。此毛鄭之本同作旦旦也。釋文云。旦旦、說文作悬悬。（說文心部。悬下引詩。信誓悬悬。悬、故釋文云。）是許所見本作悬也。毛詩校勘記云。旦即悬之假借。故義仍爲悬也。案。悬即怛之重文。（說文。怛、憯也。）信誓而憯痛。是箋所謂懇惻款誠者也。

竹竿傳曰。瑳、巧笑貌。（箋疏無文。）案說文王部。瑳、玉色鮮白。蓋以玉色喻其容貌也。傳曰。儺、行有節度。案。儺難通。小雅隰桑傳。難然、盛貌。則此亦謂其行動有節。禮儀甚盛也。

檜楫者。釋名釋船云。在旁撥水曰櫂。又謂之楫。楫、捷也。撥水使舟捷疾也。箋云其除此憂。蓋本邶泉水傳寫除也之意。

芄蘭傳曰。悸悸然有節度。案說文心部。悸、心動也。則悸兮亦謂其帶之動又動悸悸然。

河廣一葦杭之。謂取葦合爲一束。卽可浮渡。故疏云非一根葦也。

箋云。小船曰刀。案釋名釋船。三百斛曰艐。釋名疏證云。當作刀。藝文類聚引亦作刀。刀正字也。

伯兮序。過時而不反焉。此四時之時。言其行役已踰三月也。小雅何草不黃箋云。古者師出不踰時。

傳曰。伯。州伯也。此非九州之州。九州每州方伯之下又有二伯佐之。乃諸侯也。與此不同。乃鄉黨州閭之州。禮記內則。州史獻諸州伯。是也。

箋云。兵車六等。皆以四尺爲差者。謂車軫之高四尺。戈又高於車軫四尺。乘車之人又高於戈四尺。殳又高於人四尺。人長八尺。殳長丈二。是高於人四尺也。車戟又高於殳四尺。酋矛又高於車戟四尺也。

傳曰。諼草令人忘憂。憂字誤也。毛詩校勘記云。據釋文。令人反。力呈善忘。亡向反。又如字。又據爾雅釋訓釋文引詩云焉得萱草。毛傳萱草令人善忘。是釋文本不誤也。此當作諼草令人善忘。案爾雅萱諼也。萱說文作蘐。或作藼。郝懿行云。蘐者藼字之省。諼卽假借之藼。

傳曰。背北堂也。案古者室之左右曰東房西房。之中割其半以爲北堂。堂房半以北。是也。北堂亦謂之背。儀禮士昏禮注。北北堂之下有階曰側階。亦謂之北階。

有狐傳曰。厲深可厲之旁者。謂水深則厲。釋義述聞云。厲之言厲也。蓋謂陵水而渡。陵其深水之旁亦名厲。淇厲、淇側、一也。淇

厲者、淇水之厓（卽淇水之旁）側亦厓也。魏伐檀傳側、猶厓也。是也。

木瓜傳曰瓊、玉之美者。蓋以瓊爲玉之美稱（泛言之）。故琚瑤玖皆曰瓊也（瓊非玉名）。傳曰琚、佩玉名。段懋堂說文王部注云雜佩謂之佩玉琚乃佩玉之一物。不得云佩玉名。名爲石之誤無疑。毛傳琚、玉石也。許君用之。今毛傳石譌爲名。（案毛詩校勘記采段氏說）

傳曰瓊瑤美玉。案此玉字之誤最明。首章疏云此言琚、佩玉名。下傳云瓊瑤、美石。瓊玖、玉名。三者互也。又琚言佩玉名。瑤言美石。玖言玉名明此三者皆玉石雜也。又毛詩校勘記云正義本瓊瑤美石。瓊玖玉名。故云三者互也。謂美玉名、美石、玉石相互也。若是瓊玖玉。則與瓊琚佩玉名同。與瓊瑤美石別。而三者不復互矣。所當正也。（案楚詞九歌注瑤、石之次玉者。）

傳曰瓊玖、玉名。考王風邱中有麻傳玖、石次玉者。段懋堂云不應同物異訓。蓋木瓜傳本作玉石。（說文王部玖石之次玉黑色者。）是也。（漢書西域列傳注玉石之似玉者也。）據毛詩校勘記。則正義本作玉石。案段說

毛詩識小卷六

王

黍離箋云我以黍離離時至案離離者謂黍之秀也疏云以黍秀時至稷則尚苗六月時也未得還歸遂至於稷之穗七月時也又至於稷之實八月時也案黍是黏者不黏者爲糜亦名穄其米通謂之黃米稷則高粱也近時程易疇瑤田考定如此見所撰通藝錄邵氏爾雅正義所分別黍稷程易疇以目驗辨其不然

爾雅釋天有春夏秋冬之分詩中言天者多矣不必依時疏云稱天者以情求之耳非必於其時浩浩昊天求天之博施蒼天蒼天求天之高明閔天不弔求天之生殺當得其宜上天同雲求天之所爲當順其時也案求者猶言考求其說耳

君子于役序言君子又言大夫者互文也在家之大夫思行役之大夫也

君子陽陽傳曰無所用其心也疏云陽陽得志之貌夫人自以爲志得意滿則無所用其心矣君子之歉然不自足非以悅人乃所以警志也案邶之會齊桓公震而矜之叛者九國此得志而無所用其心者也故吉人爲善惟日不足

疏云簧者笙管之中金薄鐫也笙必有簧笙十三簧周禮笙師云言笙可以見簧言簧可以見笙

揚之水傳甫許皆曰諸姜也疏云唯戍申言甫許者以其同出四岳因借甫許以言申其實不戍甫許也

兔爰傳曰罦覆車也釋文引郭云今之翻車大罔也案爾雅釋器罿謂之罦罦覆車也郭注今之

翻車也。無大罔二字。有兩轅。中施罾。案罾猶結也。本文選注謂以繩相連結也。以捕鳥。亦可以捕獸。展轉相解。廣異語。傳曰。造爲也。毛詩校勘記云。小字本相臺本爲作爲字是也。古爲爲通用。葛藟傳曰。滨。水隒也。案爾雅釋邱。夷上灑下。滨。郭注。厓上平坦而下水深者爲滨。不發聲。詩疏云。隒是山岸滨是水岸。故云水隒。說文云。隒。崖也。采葛傳曰。蕭所以共祭祀。案爾雅釋草。蕭。荻。郭注。卽蒿。周禮天官甸師注。杜子春以爲蕭。香蒿也。禮記郊特牲注。蕭。薌蒿也。染以脂。合黍稷燒之。詩疏引陸璣云。可以燭。有香氣。大車疏云。如子男之服。則亦得乘諸侯之車。此大車蓋革路也。案。若乘大夫之車。則乘墨車而已。傳曰。菼。騅也。爾雅釋言文。郭注。菼草色如騅。在青白之間。說文云。蘬之初生。一名蒭。一名騅。傳又云。蘆之初生者也。案蘆之初生爲葭。爾雅葭蘆菼蒹二者小有分別。爾雅七月傳蒭爲萑。謂至八月而蒭。卽炭。已成爲萑。蓋初生爲菼。漸長則爲蒭。既成則爲萑。實一類也。則此傳蘆之初生。蘆字必是萑字之譌。疏引鄭志答張逸云。騅非草名。騅鳥青蒭亦青。箋云。衣繢而裳繡。皆有五色焉。疏云。其青者如騅。其赤者如赬。故二章各舉其一耳。毳衣者五章。謂以虎蜼卽宗彝。爲首。虎毛淺。蜼見爾雅釋獸。毛深。故以毳言之。毳。亂毛也。宗彝卽虎蜼。鄭君曰。謂宗廟之彝尊也。宗廟彝器有虎彝蜼彝。故以虎蜼名虎蜼也。虎蜼是用畫藻也。粉米也。騅在衣亦是繡者。其衣三章。其裳繡黻。黻若斧形。黻兩已相背。是二章。合二裳則五章也。

毛詩識小卷七

鄭

緇衣序曰以明有國善善之功焉。蓋諸侯有德。乃能入仕王朝。是善也。又善於其職。是善又善也。傳曰卿士聽朝之正服也。蓋卿士在王朝服皮弁之服。退適治事之館。聽其治朝之政。則服緇衣。傳曰席大也。說文席廣多也。

將仲子箋云。故言請固距之。蓋請於祭仲者弗聽。祭仲之諫。是言請仲者卽所以固距仲也。

傳曰杞木名也。陸璣疏云。杞、柳屬也。生水傍。樹如柳。葉粗而白色。案困學紀聞所言杞有三。此柳屬者居一。南山有杞。小雅南山有臺。在彼杞棘。湛露。皆杞梓也。集于苞杞。四牡。言采其杞。北山。隰有杞楰。四月。皆枸檵也。

傳曰桑木之衆也者。蓋桑以養蠶。衣被天下。是被之最衆多者也。說文叒字自爲部。惟桑字从之。桑不入木部者。亦貴之之意。禮記內則疏云。桑、衆木之本。亦此意也。

叔于田箋云。甲、鎧也者。疏云。經典謂之甲。後世乃名爲鎧。大叔于田傳曰。藪、澤、禽之府也。案周禮地官澤虞注云。澤、水所鍾。水希曰藪。然則藪澤皆曠野之地。水少則草生焉。故藪从草。

將叔無狃。戒其傷女者。莊公戒之。卽將仲子詩序所謂叔失道而公弗制者也。

傳曰、掤所以覆矢。案掤與冰音義同。左傳昭公二十五年。公徒執冰而踞。冰卽掤。蓋箭箙也。

清人駟介旁旁。疏云。敖遊不息。案小雅北山傳曰。旁旁然不得已。此亦當然。是不息也。又禮記聘義。疏。旁者、四面之謂也。旁旁者。亦謂敖遊於四面而不息也。廣雅釋詁旁、大也。旁廣也。

二矛重英者。車上建二矛。酋矛短。夷矛長。以朱染絲爲矛之飾。矛有長有短。望見其英飾重疊。故曰重英。

傳曰。重喬、累荷也。蓋車上建五兵。二矛最長。而又有長短。是重累而相負揭也。曹候人傳曰。荷揭也。箋云。喬、矜近上。及室題。所以縣毛羽者。疏云。矛之柄。矜、矛柄也。近於上頭。及矛之銎室之下。室謂矛之銎孔。縣毛羽以題識之。

羔裘。舍命不渝。箋云。舍猶處也。處、猶安也。言其安於命。不變所守。

傳曰。司、主也。言邦人以是子爲直道之宗主。

遵大路者。循大路而留君子。亦是興意。君子非可以曲徑相遇者也。

傳曰。路、道。對文則道狹而路廣。周禮地官遂人。澮上有道。川上有路。是也。散文則通。傳曰。袪、袂也。對文則袂是總名。袪爲袂之末。唐羔裘傳曰。袪、袂末。則袂爲袪末。可知。是總名也。唐風取本末爲義。與此詩意異。傳曰。肅、速也。爾雅釋詁文。箋云。不速於先君之道。蓋敏則有功。不速則有惰志。卽是不善。故次章箋云。不速於善道。

女曰雞鳴。明星有爛。案爾雅釋天。明星謂之啓明。郭注。太白星也。五緯星有金星一名太白。傳曰。言小星已不見也。蓋夜將盡。則大星已不見。漸至小星亦不見。惟存明星耳。韓文公東方半明詩。獨有太白配殘月。是也。

傳曰。珩璜琚瑀衝牙之類。案雜佩者。其上橫一玉。名珩。珩垂三組。中組之中貫一玉。曰瑀。（石之次於玉者。）瑀言其方也。中組之下貫一玉。曰衝牙。（禮記玉藻。佩玉有衝牙。）其狀如牙。以衝突各玉爲聲者。其左右兩組之中各貫一玉。皆曰琚。（亦是石之次於玉者。）其形長而方。兩組之下各貫一玉。曰璜。（璜、半壁也。）

有女同車序曰。齊女賢而不取。案左傳桓公六年。齊侯欲以文姜妻鄭太子忽。太子忽辭。文姜賢矣。傳又曰。及其敗戎師也。齊侯又請妻之。又請者。不必是姜。別一女也。故曰齊女賢。

箋云。壻御輪三周。御者代壻。云云。乃發明有女同行之意。（言既御輪三周之後。則御者代壻御車而行。）言親迎其女車而來。同在逆上也。

山有扶蘇序曰。所美非美然。謂鄭忽所見以爲美而用之之人。其人實非美也。

傳曰。荷華、扶渠也。下有其華菡萏句。則此句但當言荷。（爾雅釋草。荷、扶渠。荷下無華字。）何以連言荷華。毛詩校勘記云。謂荷華之荷。（華之本也。）乃是扶渠也。（文菡、虎皮也。謂文菡之文乃是虎皮也。傳之例如此。）隱公十一年。傳之子都。

次章子充汎言。則首章子都亦汎言。並不指左氏。

狡童傳曰。昭公有壯狡之志。案。壯佼本禮記月令。養壯佼。毛傳例不破字。然其意則以狡當佼。（前山有扶蘇章狡童、謂昭公也。禮記注。佼、謂形容佼也。亦當同。）

幼小無知。不免妄作。故傳以狂行童昏言。其實鄭突年已長大。並非童子。疏云。以其志似童幼。故以童名

之是也。

傳。所化也者。謂鄭突狂悖童昏。風化所及。從之者多。日甚一日也。

丰序曰。昏姻之道缺。蓋男以昏時親迎。女因男而來。據爾雅釋親。壻之黨爲姻兄弟。婦之黨爲昏兄弟。此對文則有別也。散文則可通稱。

箋。士妻紵衣禪袢者。疏云。紵衣。絲衣。袢、緣也。以纁緣其衣。（案。三入爲纁。纁、淺絳色也。）

東門之墠傳曰。除地町町者。案說文。田踐處曰町。蓋謂除地如田之有畔町町然。

傳曰。粟、行上粟也。行道也。謂東門外道路上有粟樹也。

風雨傳不言喈喈爲何聲。案周南葛覃傳。喈喈、和聲之遠聞也。此亦當然。

傳曰。膠膠、猶喈喈也。案考工記。膠也者。以爲和也。莊子天道釋文。膠膠、和也。

子衿小序。刺學校廢也。疏云。鄭人廢學問。非毀學宮也。又云。學者分散。陳其留者責去者之辭。

傳曰。士佩瑱玟而青組綬。案。瑱玟、石之次於玉者。禮記玉藻。士佩瑱玟而縰組綬。（鄭注。縰、赤黃。）此傳縰作青者。疏云。毛讀禮記其本與鄭異是也。

毛詩識小卷八

齊

鷄鳴傳曰纚笄而朝案儀禮士昏禮注纚廣充幅謂其廣闊充滿二尺四寸之幅度也長六尺所以韜髮者笄則今之簪也

蟲飛薨薨者疏云鳥亦稱蟲未必惟小蟲是也

還傳曰獸三歲曰肩案說文三歲豕肩相及者

猶之陽謂猶山之南也召南傳曰山南曰陽

著者爾雅釋宮門屏之間謂之宁著與宁音義同

傳曰素象瑱者廓君子偕老傳曰瑱塞耳也以象骨爲充耳之物其色則素也

東方之日傳曰姝者初昏之貌非以妹爲初昏時蓋謂初昏之時親迎以初昏爲期彼姝然美好之子邶靜女傳姝美色也說文姝好也來在我室也

東方未明序有挈壺氏箋云掌漏刻者案周禮夏官挈壺氏注云壺盛水器也分以日夜注云異晝夜漏也漏之箭晝夜共百刻冬夏之間有長短焉賈疏云春秋分晝夜各五十刻冬至晝四十刻夜六十刻夏至晝六十刻夜四十刻賈疏云箭各百刻以壺懸箭而下水淹一刻則爲一刻案今法每晝夜十二時每時八刻共九十六刻也

傳曰、晞、明之始升疏云、晞是日光氣、不能辰夜、疏不能時節此夜之漏刻、此時字是活說、蓋夜盡則東方明、故以夜言之、南山傳曰、齊南山也、以別於周南山、疏云、詩人自歌土風、山川不出其境、是也、傳曰、雄狐相隨、綏綏然無別、案衞有狐傳曰、綏綏匹行貌、此當同、雄狐當與雌狐相匹行、今但二雄相隨、故曰失陰陽之匹、以喻齊襄失夫妻之義、每章皆有止字、案召南草蟲傳曰、止、辭也、此亦然、傳曰、衡獵之從獵之、疏云、謂既耕言既推耒耜以耕其田也、而東西踐躡概摩之、言東西則南北可知、釋文引韓詩說、東西耕曰橫、甫田維莠驕驕、無傳、案法言修身、莠喬喬、即驕驕也、又與憍通、莊子達生、虛憍、即虛驕、釋文云、憍、高也、傳曰、桀桀、猶驕驕也、案衞伯兮傳、桀、特立也、漢書注、桀、言桀然獨出也、特立獨出俱言其高、故曰猶驕驕也、怛怛、猶忉忉也、案廣雅釋訓、怛怛、憂也、鄒匪風傳、怛、傷也、言其憂傷、即忉忉之意、盧令序曰、好田獵畢弋、案畢是兎網爾雅釋器、噣謂之畢、郭注、掩兎之畢或呼爲噣、因星形以名之、傳曰、盧、田犬、言此田獵之犬、以別於守犬、令令、纓環聲、犬之環必有纓以貫之也、傳曰、子母環也、謂一大環貫一小環也、載驅四驪、謂黑色之馬有四也、傳曰、言文姜於是樂易然、見其無恥、所謂播其惡也、箋讀豈爲闓、既要破字、又以古文弟今文爲圛圛、明

也。言於開明而往會。甚紆曲矣。

猗嗟傳曰。揚。廣揚。此言顙。卽額也。疏云。揚是顙之別名。是也。又云。顙貴闊。傳曰。好目揚眉。此言眉。謂好目又好揚眉。案說文。揚从手飛舉也。眉之好者似飛舉。故云。疏云。以眉毛揚起。故名眉爲揚。爾雅釋訓文。孫炎云。目上平博。是也。

傳曰。二尺曰正。案賓射則張布侯而畫正。箋侯身之長短有不同。而正之中間畫綵處皆方二尺。正之全身則視侯之長短以爲度。箋云。外謂在綵畫之外者。皆居其侯中參分之一。侯身有長短。則正亦有廣有狹矣。是也。箋云。五正、三正、二正、一正者。謂正之綵畫有五重。以至一重之異也。五正者。中畫以朱。其外四重則白、蒼、黃、元也。三正者。朱、白、蒼。二正者。中畫朱。外畫綵。一正者。畫以朱而已。俱本孔疏。

毛詩識小卷九

魏

葛屨傳曰糾糾猶繚繚也案說文糸部糾繩三合也繚纏也荀子注繚謂繚繞言委曲也然則繚繚謂葛屨相纏成文繚繞然疏云當爲絺疏之貌非也禮記玉藻疏繚繞也可知此疏乃望文生義耳

昏禮當夕禮成次日見於舅姑則婦之名已定而箋云未三月未成爲婦者箋本禮記曾子問之意古人重祭祀必廟見而後謂之成婦所以教天下婦女知以宗廟爲重後世人家忽略祀事幾不知此爲何語矣箋云服整也本爾雅釋言文

傳曰提提安諦也案爾雅釋訓媞媞安也又說文媞諦也提媞通楚辭怨世引詩作好人媞媞

傳曰象揥所以爲飾案鄘君子偕老傳揥所以摘髮此當同汾沮洳采莫采桑采蘩傳不言何人采之易知也箋云其采莫之事則非公路之禮申傳意刺公路各官不得禮卽是刺其君風化由於上也疏云魏君親往采莫並非傳箋之意

傳曰公族公屬謂公族之官掌人君宗族之屬籍左傳成公十八年晉韓無忌爲公族大夫

陟岵釋言岵屺與雅訓正相反考爾雅釋山多草木岵無草木屺據釋文一本屺作岐釋名釋山山有草木曰岵岵、屺也人所怙取以爲事用也山無草木曰屺屺圮也無所出生也說文岵山有草木也據此則皆與傳未合

疏以毛傳爲傳寫誤是也郝懿行爾雅義疏引詩小記云岵爲少草木非全無草木也有無二字不必深泥

箋云上者謂在軍事作部列時蓋言在軍伍之上是有軍事時也傳曰猶可也父尙義蓋言義可以來歸乃可來無得止歇軍事而來父勉之大義所謂父尙義也

猶來無棄者謂可來則來無棄家而不歸

十畝之間疏云民之所便雖田亦樹桑似非也田中自有棲止之處所謂中田有廬樹桑於廬旁非樹於田也漢書食貨志云田中不得有樹

伐檀箋冬獵曰狩宵田曰獵皆本爾雅釋天爾雅宵田爲獠獠爲獵之別名

傳曰輻檀輻也謂以檀木爲車輻也凡車輪通名細別之外圓以行地者爲輪中圓以穿車軸且以貫各車輻者謂之轂一輪凡三十輻故老子云三十輻共一轂考工記云輻也者以爲直指也言車輻之木欲其直而不曲

傳曰圓者爲囷謂倉也考工記匠人注囷圓倉

碩鼠箋云古者三年大比民或於是徙案古者各君其國民不得他徙周禮比長注徙謂不便其居或國中之民出徙郊或郊民入徙國中然則所可徙者不過如此之近且須其官長經理之故民不能輕去其鄉也後世四海一家其民隨便遷徙族姓難稽習染易入亦其勢使然此可以觀古今之流變矣

誰之永號釋文本作咏云咏本亦作永是其本作咏也箋以永爲咏歌之意而不破字者毛詩校勘記云箋以爲假借也

毛詩識小卷十

唐

蟋蟀序此晉也而謂之唐按叔虞始封於唐國都之南有晉水叔虞之子燮父因改國號爲晉蓋請命於時王而改之此詩刺晉僖公在共和攝政之時不稱唐久矣故曰此晉也而謂之唐

職思其居居字無傳箋云又當主思於所居之事疏以次章傳外禮樂之外推之謂傳言當以禮樂自居其實所居之事卽有禮樂在傳箋略同傳曰荒大也箋云荒廢亂也大意亦無甚異疏自生分別耳

傳曰瞿瞿然顧禮義也箋同按爾雅釋訓瞿瞿休休儉也顧禮義何以爲儉顧禮義則不敢奢僭自然可儉能有守而後能顧禮義能儉而後不必寡廉鮮恥可以自守雅訓與傳箋一也

山有樞釋文云樞本或作蓲鳥侯反傳曰樞荎也爾雅釋木作檴荎戴東原段懋堂皆謂詩本作檴案毛詩校勘記云唐石經小字本相臺本皆作樞說文草部蓲草也不以爲檴荎字是毛詩作樞釋文或作本非也

傳曰婁亦曳也按禮記深衣長毋被土則自深衣外或有被土者矣經傳或言摳衣或言攝齊可知其衣之長此詩所以言曳婁也

子有廷內傳箋無文王文簡公謂廷與庭通庭、謂中庭內、謂堂與室也非謂庭之內也又曰衣裳車馬廷列夏小正傳燕操泥而就家入人內案此引二月燕乃睇傳兼堂室而言灑掃之事尤重堂室詳載經義述聞案爾雅釋宮內鐘鼓皆二字平其內謂之家李巡云謂門以內也則兼堂室可知

揚之水傳曰昭公分國以封沃蓋晉始都晉陽至穆侯遷都於絳至昭公遂分曲沃以封桓叔其後又遷於翼及曲沃武公爲晉侯仍都於絳也

椒聊傳曰條長也箋疏皆以氣日益長言之疏又引尚書厥木爲條謂木枝長案毛詩校勘記云此傳以長訓條乃謂條爲修之假借遠條以氣言不以枝言正義非也

二章遠條且傳曰言聲之遠聞也案毛詩校勘記云條皆訓長此乃總發一篇之傳謂此詩乃言桓叔聲之遠聞也篇末總發傳毛氏有此例

杕杜傳曰湑湑枝葉不相比也菁菁葉盛也兩章傳義互相發明葉雖盛而枝葉不相比以喻宗族雖多不相親暱也箋云菁菁稀少之貌則但舉一偏言之亦申明菁菁葉盛之意

羔裘傳曰袪袂也疏云袂是袖之大名袪是袖頭之小稱然則通言之則皆可曰袂也傳曰本末不同者衣之裘本也袂之裘末也今衣之裘是羔而袂之裘是豹是本末不同也

傳曰居居懷惡不相親比之貌案郝棲霞懿行云居與踞同此居居猶倨倨不遜之意又案李巡曰居居、

不狎習之意。與傳意互相發明也。傳曰。究究、猶居居也。疏引孫炎云。究究、窮極人之惡。釋言曰。究、窮也。又案王逸楚詞章句云。究究、不止貌也。其說皆足相證。

鴇羽傳曰。苞、稹。案爾雅釋話。苞、豐也。釋言。苞、稹也。孫炎云。物叢生曰苞。是也。稹與縝同。謂豐大而稹密也。

無衣序曰。美晉武公也。按晉昭侯封其叔父成師於曲沃。是爲桓叔。桓叔生莊伯。莊伯生武公。是則武公乃曲沃桓叔之孫。蓋分封後三傳而幷晉國矣。

晉國侯爵。侯之冕服七章。而周禮春官巾車。金路樊纓九就。同姓以封者。蓋王子母弟初出封者。車服猶如上公。故得以九爲節。唯王子母弟一身耳。若晉之唐叔始封者。其後世自當依爵命之數。故此言衣七也。本詩疏。

首章傳箋皆言七章。次章傳但曰以六爲節。箋但云變七言六。不言六章者。蓋諸侯入爲王朝卿士。各依本國命數。晉國之先實無六章之衣也。毛傳云云。蓋據周禮典命而言。所謂以六爲節者。謂天子之卿從車六乘。旌旗六旒。冠弁之飾六玉也。

有杕之杜序曰。武公寡特。兼其宗族。疏云。昭侯以下。君於晉國者。是武公之宗族。武公兼有之。似非也。昭侯以下乃武公之君。豈僅言宗族乎。蓋翦除強宗。是曲沃權略。觀左傳所載晉武公之事可知。此兼其宗族。當亦指此類言之。

毛詩識小卷十一

秦

國風皆自子男以上、秦附庸耳、何爲錄其詩、疏云、詩者緣政而作、故附庸而得有詩也、

車鄰序曰、有車馬禮樂侍御之好焉、好者、言其可觀也、疏云、此三者皆君之容好、是也、據詩譜、秦仲當宣王時、

傳曰、陂者曰阪、爾雅釋地文、案說文、陂、阪也、又坡、阪也、是陂卽坡也、爾雅釋文云、陂又作坡、詩疏引李巡云、陂者、謂高峯山陂、是也、爾雅郭注云、陂陀不平、箋云、喻秦仲之君臣所有各得其宜、則是以陂所有者喻秦之君有善治、得君道之宜、以隰所有者喻秦之臣有善行、得臣道之宜也、箋云、而去仕他國、其徒自使老、以逝爲去、案魏碩鼠箋云、逝、往也、此逝者、言往去他國、與論語子罕逝者小異、論語集解包曰、言凡往也者、邢疏云、言凡時時事往也者、如川之流、

駟驖傳曰、驖、驪、案、驪黑色、驖者、言其色黑如鐵、義本正說文馬部、驖、馬赤黑色、

疏云、大叔于田言六轡如手、謂馬之進退如御者之手、爲御之良、此言六轡在手、謂不假控制、爲馬之良、

案大叔于田言兩驂如手、非六轡如手、疏以其意言之、抑或有誤字也、

公之媚子。媚字無傳。案大雅思齊傳曰。媚愛也。說文女部。媚。說也。

傳曰。冬獻狼。夏獻麋。（周禮天官獸人文。）案周禮注。狼膏聚。麋膏散。聚則溫。散則涼。以救世之苦也。（疏云。冬苦其大寒。故獻狼。夏苦其大熱。故獻麋。）

傳曰。拔。矢末也。（疏云。矢以鏃爲首。故拔爲末。）案蒼頡篇。拔。引也。說文手部。拔。擢也。謂矢末在弦擢引之則矢行。故謂矢末爲拔也。四馬既閑。箋以爲四種之馬。案此據周禮夏官校人。謂齊馬道馬田馬駑馬也。疏云。公命御者從禽之左逐之。此君所乘田車。箋云。輕車。驅逆之車也。（疏云。非君車也。）案周禮夏官田僕。掌設驅逆之車。注。驅。驅禽使前趨獲。逆御還之。使不出圍。箋云。置鸞於鑣。異於乘車也。案大戴禮記保傅。及韓詩內傳。皆云。鸞在衡。是乘車之常法。此驅逆之車。故鸞在鑣也。

小戎傳曰。小戎。兵車也。蓋兵車之大者在先。所謂元戎十乘。以先啓行。是也。此羣臣之兵車。（箋語。）在元戎之後。故曰小戎。傳曰。收。軫也。軫者。車前車後兩端之橫木。所以收斂所載。故名收。五。五束也。言以皮革五處束之。（桑歷錄也。歷錄。蓋文章之貌。）梁輈。輈上句衡也。謂輈上曲以句其軛。（衡者。軛也。）其軛橫居輈下。如屋之梁。故謂之梁輈。俴。淺者。大車由前軫至後軫其深八尺。兵車從前軫至後軫唯深四尺四寸。故謂之淺也。游環。靷環也。謂以皮爲環。繫於陰板之上。驂馬欲出。此環牽之。（愼駕具者。以一條皮上繫於衡。後繫於軫。當服馬脅。愛愼乘駕之具也。）續續。靷也。謂驂馬頸不當衡。別爲二靷。以引車。銷白金以

沃灌鞹環。非訓鋈爲白金也。茵者、車之褥。用皮爲之。皮有文采。是虎皮也。長轂者。大車之轂長尺半。兵車之轂長三尺二寸。比之爲長。

六轡者。四馬八轡。而驂馬內轡不須牽挽。故六轡也。在手者。馬良善。不假控制也。盾以木爲之。傳曰。蒙、討羽也。謂畫雜鳥之羽以爲盾飾。伐、中干也。櫓是大盾。故以伐爲中干。閉緁者。竹閉又名緁。周禮注。弓檠曰緁弛則縛於弓裏。備損傷。是也。說文。緁繫也。

兼葭傳曰。兼、蒹葭蘆也。蓋兼葭大同小異。兼蒹爲一種。是小者。初生爲兼。漸長則爲蒹。葭蘆爲一種。是大者。初生爲葭。漸長則爲蘆也。傳曰。白露凝戾爲霜。然後歲事成。按白露是八月節氣。霜降是九月中氣。豳風八月萑葦。則八月葭已由蘆而成爲葦。可用矣。此傳舉其始終總言之耳。

傳曰。一方難至矣。一方者。猶言在水之一處。於其處求之。則有逆流與順流之分也。

次章白露未晞。則是露未乾。三章白露未已。則是露未止。首章已言爲霜。此兩章乃追言之。

傳曰。湄、水隒也。隒是山岸。爾雅釋山。重巘隒。湄是水岸。故云水隒。

傳曰。采采、猶萋萋也。是以其色言。與周南所謂采采者異矣。箋云右者、言其迂迴也。疏申之云。左亦迂迴。言右。取其涘沚爲韻。是也。

終南傳曰。周之名山、中南也。蓋中南山即終南山。字異而實同也。傳曰。條、楸。是木名。爾雅釋木。楸、山楸。

郭注今之山楸也是與周南有條爲枝曰條者不同傳曰梅柟也與今之所謂梅不同說文有梅字解曰柟也與雅訓同又有某字解曰酸果也此乃今之所謂梅也爾雅郭注似杏實酢郝棲霞懿行以爲郭注誤又文選西京賦注引爾雅注云相木似水楊則今本似杏實酢或是傳寫之誤錦衣狐裘此狐白裘也禮記玉藻君衣狐白裘錦衣以裼之

傳曰紀基也謂山基也堂畢道平如堂也謂終南山之路名畢路邊之崖有如堂然毛公就本字爲訓但以詩之通例而論則有可疑高郵王文簡公曰終南何有問山所有之物耳山基畢道仍是言山非山之所有也全詩之例凡云山有某者皆指草木又凡首章言草木者二三四五章亦皆言草木此不易之例案紀讀爲杞堂讀爲棠杞棠皆木名也紀堂假借字耳毛詩之字類多假借白帖引詩正作有杞有棠唐時齊魯詩皆亡唯韓詩尚存則所引蓋韓詩也見經義述聞謹案此據全經通例雖毛傳亦有未敢信者或千慮之一失或後人所攙入也從經則不必從傳也

傳曰黑與青謂之黼黼繡於裳非繪於衣也而言黼衣者疏云與繡裳異其文耳裳有專指衣則通言故大概言則裳亦可云衣

黃鳥序曰國人刺穆公案三良從死在康公之時而序言穆公蓋穆公命其從死本非康公之意也

人百其身無傳箋云謂一身百死猶爲之夫人止一死豈有百死者蓋三良一可當百次章百夫之防傳曰防比也三章百夫之禦傳曰禦當也謂三良之爲人可以比於百夫可以當百夫也故亦願以一身百死贖之史記秦本紀穆公卒從死者百七十人可謂多矣而國人獨惜此三人者所謂人固有一死或重於泰山或輕於鴻毛也

晨風傳曰。檖木也。案爾雅釋木。檖、其實棣。蓋謂檖木其子房生也。檖卽柞。與栩杼同。其實卽皁斗。又名橡。棣與棠通。

傳曰。駮如馬倨牙。食虎豹。則是獸也。釋文引陸璣草木疏云。駮馬、梓榆也。則是木也。疏以下章山隰之木相配。此不宜云獸。謂陸璣言非無理。但說文駮與駁有分。段懋堂云。陸璣以梓榆樹皮如駮馬。（案陸璣謂梓榆樹皮青白駁。舉遙視似駮馬。故謂之駮馬。）則此宜作駁。（案段意以爲經文既作駁。則六駁非木也。）又案陳風防有鵲巢。邛有旨苕。中唐有甓。邛有旨鷮。俱兩句相連。而各不相類。則苞檖是木。與六駁是獸。未嘗不可相連並言。

傳曰。棣、唐棣也。案爾雅釋木。唐棣、栘。案郝棲霞云。說文栘、棠棣也。是唐當作棠。經典通借作唐。無衣傳曰。袍襺也。大概言之。案禮記玉藻。纊爲襺。縕爲袍。是襺則純著新綿。袍則雜用舊絮。本有分別。而其制度則一。故大略言則曰袍襺也。傳曰。矛長二丈。案考工記廬人。矛有二。有酋矛。有夷矛。此長二丈者。是酋矛。（夷矛則長二丈四尺。）蓋攻國之兵用短。故傳以酋矛言之。（夷矛當用以守。所謂守國之兵用長也。）

傳曰。澤、潤澤也。衣而潤澤。是流汗所漬。箋云。褻衣近汚垢。卽是申明傳意。非無二也。（澤說文作襗。毛意當同。但毛例不破字耳。）

疏謂衣服之煖於身。由甘雨之潤於物。紆曲之甚。

渭陽傳曰。瓊瑰石而攻玉。蓋瓊乃玉之美稱。非有專指。瑰則石之次於玉者。實瑰耳。而美其名則曰瓊瑰。猶王風言瓊瑤瓊玖也。不用玉而用石之次於玉者。蓋佩玉有制度。唯天子可用純玉。諸侯以下則玉石

雜用也。

權與傳曰。四簋黍稷。外方內圓曰簠。用貯稻粱也。經不言簠者。簋與飽爲韻也。疏似失之。黍之不黏者爲糜。亦名穄。其米則皆謂之黃米。其黏者則名黍。稷是高粱。稻之黏者爲糯。其不黏者名秔。亦名粳。粱則小米也。

毛詩識小卷十二

陳

衡門傳曰衡木爲門言淺陋也蓋宮室之制門之左右有門堂爾雅釋宮門側之堂謂之塾是也今但以橫木（衡者橫之古文）爲門其淺陋可知

東門之池可以漚紵無傳疏引陸璣云紵亦蕁也今南越紵布皆用此（一切經音義引說文云白而細曰紵與今本說文不同）可以漚菅無傳案爾雅釋草白華野菅又案說文云菅茅也蓋謂一物而二名謂之野菅未漚者也既漚則但謂之菅矣（陸璣疏云菅似茅而滑澤無毛近時鄙俚謂云今驗茅有毛而澀末見如陸所云者或陸誤也）

東門之楊傳曰期而不至也已見明星煌煌然則夜深而猶不至則終不至矣此明星啓明之星也

墓門傳曰夫傅相也案白虎通爵大夫之爲言大扶進人者也（漢書集注夫讀曰扶）又案禮記郊特牲注夫或爲傅是以夫可訓爲傅相者也傳曰昔久也箋云誰昔昔也此爾雅釋訓文郭注誰發語辭禮記檀弓有云噫昔之夜噫昔卽誰昔也（釋詁云噫誰也檀弓注云噫發聲也）

防有鵲巢箋云處世自然者蓋防邑多樹木故鵲往巢邛邛地美故旨苕生焉皆處勢自然以興宣公信讒故讒人集焉

傳曰中中庭也唐堂塗也案逸周書作雒解孔注唐中庭道也又爾雅孫炎注堂途堂下至門之徑也則中唐也者謂階庭之中自堂下至門之路也　傳曰甓瓴甋也案甓者甎也未燒者謂之墼已燒者謂之甓　傳曰鶵綬草也案陸璣疏云鶵五色作綬文故曰綬草爾雅釋草蘿綬鶵也郭注云今綬草也一名鶵綬　株林傳曰大夫乘駒蓋謂人君不當乘駒今靈公駕乘馬箋云君親乘君乘馬則非駕車也乃單騎耳乘乘駒皆微行也朝食于株則說于株野是夕可知小序所謂朝夕不休息焉是也

澤陂每章第二句卽是興男女相悅至有美一人句則傷男子之無禮此下不復兼言女者男爲主也疏強生分別必非毛意

毛詩識小卷十三

檜

檜國妘姓。本文釋

羔裘箋云。待於郊。得玦乃去者。案荀子曰。絕人以玦。反絕以環。春秋穀梁傳范注曰。君賜之環則還。賜之玦則往。蓋待放者雖以道去。未敢遽行也。必於郊者。見欲去之意。君賜之玦。則有決別意。是任從其去乃可行也。

新浴者必振衣。則好絜其衣服。自是好處。惟緇衣羔裘本以視朝。而乃用爲逍遙之燕服。黃衣狐裘本息民之祭服。而乃以爲朝服。則是增華好大。變易常法。不能自強。卽由於此。雖其衣鮮絜。何足道哉。

傳曰。堂、公堂也。此公堂謂路寢。卽燕朝也。豳七月傳曰。公堂、學校也。與此不同。

素冠傳曰。練冠也。案十三月而練。則是朞以後之服。素衣亦是練服。次章傳曰。素冠故素衣也。

素韠無傳。蓋大祥祭服用素韠。禮有明文。故毛不必言也。首章次章思見朞後之常服。末章思見大祥之祭服。由淺而深也。傳引夫子曰。子夏哀已盡。能引而致之於禮。與記檀弓所載子夏事相反。傳聞異詞也。疏云。鄭以毛公當有所憑據。故不正其是非。

隰有萇楚傳曰。萇楚、銚弋也。爾雅釋草文。郭注。今羊桃也。郝懿行爾雅義疏云。按今羊桃卽夾竹桃。莖葉形狀。

鄭箋得之。又云。或言藤。或言木。蓋皆別種。箋云。少而端慤。則長大無情慾。何也。蓋端慤者人人所當然。而愛人以姑息者。往往以情慾之說進。惟見端慤者。則嘿而息矣。故少而端慤。豈徒養德集福之基。實寡過擇交之本。匪風傳曰。發發飄風。非有道之風。四句蓋解經之意。於文義則爲倒裝也。疏云。偈偈。輕舉之貌。傳曰。下國之亂。周道滅也。蓋周道既失。則諸侯皆無以自立。言下國者。對王都而言。王都在上。則列國皆爲下。下國猶言下邑也。

傳曰。亨魚煩則碎。治民煩則散。知亨魚則知治民矣。此毛公引申詩意。觸類而長耳。詩人在春秋時。養民教民詳悉。而亦無弊。左氏及諸子書可考也。毛公生當大一統之世。則此傳云云。眞通達治體之言。

毛詩識小卷十四

曹

詩譜所言曹有堯舜之化民遺風重厚多君子末時富而無教乃更驕侈夫以兩聖帝之化多君子之俗猶不足恃如此然則富而無教則沃土之民必不如瘠土惜哉

蜉蝣於我歸處無傳蓋言於我者於我君也歸處者將何歸也箋云君當於何依歸乎是也

傳曰掘閱容閱也案容者形容也疏云閱者悅懌之意言其掘地而出形容鮮閱也箋云掘地鮮閱蓋申明傳意（疏云謂開解而容閱）

候人傳曰言賢者之官不過候人候人雖是上士下士但比之三百赤芾者則爲遠矣疏乃云謂作候人之徒屬非官長也不亦固哉

傳曰芾韠也芾之制亦同韠但尊祭服別其名曰芾耳此非言祭祀而亦曰芾者散文則通也

傳曰媾厚也案易屯釋文引鄭注媾猶會史記索隱媾合也媾和也會合而和正是其厚也（疏云重昏媾者情必深厚故媾爲厚也）

傳曰南山曹南山也以別於周之南山齊之南山也

傳曰季人之少子也女民之弱者則季是男子季女二字分言與召南之有齊季女不同矣鳴鳩傳曰騏騏文也騏者青黑色謂皮弁之文如騏馬之青黑色也箋云騏當作璂下泉傳曰非溉草者謂本非水中灌溉而生之草故得水而病也